易通釋

易通釋卷六 雕菰樓易學之三

江都焦循學

遇

循按雜卦傳云姤遇也柔遇剛也又云井通而困相遇也困之相遇何以同於姤同人九四乘其墉弗克攻吉九五大師克相遇傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也大師相遇言相克也同人四之師初爲乘其墉是時同人上未克於師三師成臨未成泰故欲其弗克而以攻爲吉若同人上克於師三則師成升升通无妄則相遇何也升无妄相錯爲復姤升

二之五即姤二之復五之比例姤之遇正與大師克相遇之遇賁明困之爲困以其成需也困成需賁成明夷猶同人成既濟師成泰師未成泰而成臨猶困未成需而成節也師未成泰而成升猶困未成需而成大過也傳既以困而反則賁師之成臨又以困相遇賁師之成升然則師成臨爲困即困成節爲困師成升爲困即困成大過爲困困相遇也所以賁同人之相遇而知大師克相遇爲升通无妄也姤二之復五猶小畜二之豫五小畜二之豫五而後上之豫三則成咸不成小過小過九四弗過遇之謂小畜上不

之孫三成小過而二先之孫五爲相遇也上六弗遇
過之孫五既不與小畜二遇而致成小過則是時宜
自小過旁通中孚不可又飛鳥離之而成明夷弗過
則欲其遇之弗遇轉欲其過之不欲其夷之孫成小
過則小畜成需是爲過其祖何以明之小畜二之孫
五則作樂崇德以配祖考樂不作德不崇則不能配
其祖不能配其祖是過其祖也既過其祖則需不能
與小過遇變而與晉通需二之晉五是爲遇其妣妣
卽王母也晉六二受茲介福于其王母與小過遇其
妣正相發明王卽君也晉上成乾爲君遇其王母則

及其君不及其君謂需二不之晉五而晉上之三與小畜上之豫三同不及即是過不可以過加君故變其文也過其祖不及其君而成小過小過不可與需遇而與中孚遇中孚二之小過五與損二之五同是爲遇其臣臣即損得臣之臣乃傳以配其祖贊過其祖稱配不稱遇者所以贊豐之遇其配主也豐渙相錯爲家人解渙二之豐五爲解二之五之比例解二之五成萃又爲小畜二之豫五之比例故小畜二之豫五爲配其祖渙二之豐五爲遇其配主渙二不之豐五而初之豐四豐成明夷渙成中孚明夷不與中

孚遇而與訟遇。九四遇其夷主。謂豐成明夷。而五與訟二遇也。離上之坎三成豐井。豐不可與井遇而遇其配主於渙。井亦不可與豐遇。而通於噬嗑。井二食於噬嗑五。則為噬肉。乃不遠噬而致噬嗑成明夷。則腊肉有毒。明夷變通於訟。訟二之明夷五。是為遇毒。傳於師贊云。聖人以此毒天下。而民從之。同人師相錯為明夷訟。用一毒字。以明遇毒之遇。指訟二之明夷五。井二之噬嗑五。為睽二之五之比。例睽九二遇主于巷。則未毒而先遇之。與升孚无妄同。睽四先之蹇初成損。與大有四先之比初同。損孚於咸。而二之

五爲遇元夫睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終傳云遇剛也遇剛與同人九三傳敵剛互明同人上之師三爲伏戎于莽即是師或輿尸升不通於无妄而遽以二之五成蹇爲升其高陵即爲弟子輿尸大師克而不能相遇矣惟以升之成蹇爲弟子輿尸者而變通於睽則其牛掣其人天且劓无初有終矣睽二之五成无妄仍不啻升通无妄而二之五成蹇睽之遇剛與大師克相遇互相發明葢輿曳即輿尸輿尸而不能變則敵而不遇輿曳而能變則遇而不敵矣夬獨行遇雨謂剝成蹇夬二先之剝五爲

遇。而後剝上之三。上坎爲雨。以此推之睽上九之遇

雨遇雨上用一往字。謂睽三往上成大壯。大壯通觀。

與夬通剝同。故云遇雨則吉也。

告

循按蒙彖云。初筮告。以初筮明告字。此經文自示其義不煩他說者也。初筮謂二先之五。二先之五爲告。初先行而二後之五則爲再。初三先行而二後之五則爲三。至再至三爲瀆。則不爲告。初筮成觀至再則革四先之蒙初成損。損二後之五爲益也。至三則革四先之蒙初成損。損上再之三成泰。然後泰二之五

也。泰二之五上成坎。說卦傳云。坎爲溝瀆。爲此贊也。何以知初筮爲成觀也。蒙二之五。爲夬二之剝五之比例。夬彖云告自邑。不利卽戎。邑坤也。戎離也。夬二之剝五成觀。觀下坤。故告自邑。若夬四先之剝初。剝上又之三。剝成明夷。夬成需。需二然後之明夷五。則爲卽戎。卽戎則爲下交之瀆。不可爲告矣。夬之告自邑。卽申明蒙之初筮告也。何以知再爲成損而損二之五也。損二之五成益。益六三有孚中行告公用圭。六四中行告公從。蒙成損。損成益。非初筮不可爲告。既成益而有孚於恆。則恆二之五爲中行。亦卽爲告。

傳云固有之也恒爲德之固明蒙成損損成益不可爲告益有孚於恒仍爲告也乾爲玉恒二互乾二之五用圭卽是用玉乾爲君君卽公也用二於五因以四之初從之是爲中行告公從於益六三六四稱告知蒙再筮謂成益也何以知三爲泰二之五也泰上六勿用師自邑告命貞吝蒙成泰猶師成泰成泰上有坤邑不可爲初筮矣惟有孚於否否有命疇離祉則泰二之五以祉元吉仍爲初筮告所以得稱告者以有孚於否而有命故自邑告命也於泰上六稱告而知蒙之三筮謂成泰也不特此也大畜六四童牛

之告元吉童卽童蒙之童告卽初筮告之告大畜二之五成家人家人萃相錯爲觀革正爲蒙二之五之比例大畜以告爲元吉蒙以告爲初筮而以一童字貫之其義甚明至於告之爲訓以其屬童牛也於說文止牛角爲近以其屬童蒙也於廣雅告語之訓爲近易之辭各隨其所屬以爲之義而皆以此一字爲之引申所以神妙不測也

食

循按雜卦傳云噬嗑食也噬嗑何以食井二來食於五也井二不通於噬嗑五而豐四之井初爲井泥井

泥不食謂不通於噬嗑也九三井渫不食舊以治去泥濁爲渫然井泥不食浚去泥濁何爲又不食史記屈原傳引此易作井泄不食泄與渫通（泄膚一作渫膚）泄泄漏也即謂豐四之井初與井泥同義也噬嗑井相錯爲鼎屯鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎成家人家人屯不能相錯爲噬嗑故雉膏不食謂鼎四先之初則二之五不得比例於噬嗑之食也鼎四之初成大畜大畜二之五成家人則雉膏不食惟鼎四不之初而二先之五不成家人不成家人而成遯則不異井二之食於噬嗑五故云不家食吉明家則不食即不

吉也。傳以養賢二字。贊不家食吉。養賢卽鼎之大亨以養聖賢。傳明指不家爲鼎。鼎乃爲井噬嗑所錯也。大畜萃相錯爲夬剝。夬二之剝五爲大畜二之五之比例。在鼎二之五。不家則食。在大畜二之五。成家人則不食可知。夬二之剝五。旣同於大畜二之五。故亦碩果不食。豐四之井初。爲井泥不食矣。井泥則井成需。豐成明夷。乃需通晉。需二之晉五。仍爲食。需九五需于酒食。傳云。君子以飲食宴樂。是也。明夷通訟。訟二之明夷五。仍爲食。訟六三食舊德。豐彖傳云。月盈則食。是也。需通晉。明夷通訟。猶泰通否。泰九三于食

有福是也於是困成需通晉亦云困于酒食皆推廣
而及之明夷初九明夷于飛垂其翼謂小過四之初
也小過與中孚通今既垂翼爲明夷下成離爲三日
小過小人也中孚君子也中孚二原可食於小過五
於小過初四之行而成明夷則中孚二不食於小過
五故云君子於行三日不食何以知中孚可食於小
過中孚小過相錯爲漸歸妹中孚二之小過五即歸
妹二之五之比例漸六二鴻漸于磐飲食衎衎謂歸
妹二之五也歸妹二之五爲食則中孚二之小過五
爲食中孚二之小過五爲食故小過成明夷則中孚

不可食也蓋日月交而有食人相親而有飲食之禮孚則食不孚則不食中孚與小過孚不與明夷孚矣小過四之初即豐四之渙初亦履四之謙初井與豐不食井食於噬嗑則豐食於渙經不言豐五食於渙二而言豐四之渙初不食推之於噬嗑則井二食於噬嗑五噬嗑四之井初則不食矣噬嗑四之井初成頤故傳於頤贊云節飲食節飲食則不食頤與需不食猶中孚與明夷不食補經之所未言所謂翼也又贊漸六二飲食衎衎云不素飽也與履初九素履五明素而履則不素是履四不之謙初而二之謙五也

即豐四不之渙初而渙二之豐五也亦即小過四不之初而中孚二之小過五也是中孚二之小過五爲食而小過四之初則三日不食也傳之翼經神妙極矣

求

循按雜卦傳臨觀之義或與或求以與贊臨以求贊觀蒙彖云匪我求童蒙童蒙求我童蒙蒙二之五也蒙二之五成觀傳以求贊觀正贊蒙也我即觀我生之我匪我謂升同人上之師三成升革革則舍升以求童蒙蒙二既之五爲童蒙則已成觀有我革四宜

之蒙初以求我先有我而後求乃爲志應不俟有我而遠求是无交而求矣繫辭傳於益上九立心勿恆發明其義蓋革四求蒙初必俟蒙二变於五既求童蒙而成益則益上求三又必俟恆二变於五恆二不交於五而益上求三即爲无交而求是心未恆而遠立也傳既贊於繫辭傳又贊於恆初六傳浚恆貞凶二未之五而以四求初傳云始求深也用一求字與无交而求相發明彼言於益明上之求三此言於恆明四之求初也何以知同人上之師三爲匪我也師二不之五而同人上之師三爲坎二不之離五而離

上之坎三之比例同人上之師三成升革已无交而求四不可更求於升初必改而求童蒙推之離上之坎三成豐井井必改而求噬嗑離四之坎初成賁節節必改而求旅賁上更之節三豐四更之井初成需明夷則又必改而求晉求噬嗑求旅求晉皆求小也求離不得求晉乃得由坎二未之離五故傳云未出中也未出中三字傳又用以贊未濟未濟彖云小狐汔濟濡其尾无攸利謂先成損又上之三成泰猶坎成節又成需也若未濟先成恒恒四求深成泰猶坎成井又成需也井之求傳於井贊之井九三王明並

受其福傳於王明上增一求字並受其福卽晉六二受茲介福井渫不食則成需需通於晉而受福卽是求小得也節之於旅猶屯之於鼎旅四之初卽鼎四之初鼎四之初猶隨四之蠱初故隨屯兩卦明之蠱上之隨三與同人上之師三同蠱二先之五而後上之隨三隨成革而蠱不成升則交而後求在隨已求得不必改求於童蒙乃得也故六三隨有求得惟蠱二不之五而上之隨三成升乃爲匪我必改求於童蒙也推之蠱二之五而後隨四之蠱初亦是隨有求得蠱二不之五而隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜則

屯必改而求之鼎矣屯六四乘馬班如則鼎二不之
五而四之初矣且上之屯三成泰矣即坎成節賁上
又之節三也泰改而通否否求泰猶需求晉是爲求
昏媾傳云求而往明也明即求王明之明謂鼎成泰
之求昏媾與井成需之求王明同而皆爲求小得也
隨蠱相錯爲頤大過頤彖云頤貞吉觀頤自求口實
謂之自求則非无交而求觀頤則成益益而通恒恒
二之五爲實成咸上兌爲口故求口實口實而後益
上求之故貞吉在隨求得而成革又必通蒙爲居貞
在頤已觀頤而成益又必通恒爲自求是求而又交

爻而又求互勘之可見。

與

循按觀之爲求指蒙。臨之爲與在咸。咸彖傳云二氣感應以相與。是咸爲與也。臨初九九二兩爻。皆云咸臨。傳以與贊臨。所以贊臨之爲咸臨。經傳中諸言與者。多謂咸也。中孚九二。旁通小過六五。則小過成咸。故中孚九二云吾與爾靡之。與爾謂咸也。大過九二。旁通頤五。則大過成咸。九二傳云。過以相與也。相與即咸之相與也。艮彖傳云。上下敵應。不相與也。艮五之兌二。成漸隨。上應之成蹇革。蹇革相錯爲咸。則相

與若下又應之使革四之蹇初成兩既濟則爲敵應不能相錯爲咸故不相與不相與則獲其身獲其身由於上下敵應易重相與而忌不相與因上下敵應則不相與是以不可獲其身也傳文明白可見隨六三係小子失丈夫傳云不兼與也隨蠱相錯卽頤大過歸妹漸相錯卽中孚小過歸妹與漸係不能兼與蠱係隨與蠱係不能兼與漸係故以不兼與贅之謂錯爲過以相與者不能兼錯爲與爾靡之也賁六二傳云賁其須與上興也須卽需謂困成需而通晉晉成咸旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲傳云旅焚其

次亦以傷矣以旅與下其義喪也傷即夷謂旅成明夷而通訟訟成咸自需言之二上行於晉五而晉成咸故與上自明夷言之五下行於訟二而訟成咸故與下蠱旅成咸由於節二上行於旅五原爲與上一轉移而爲與下困成咸由於賁五下行於困二原爲與下一轉移而爲與上困九四傳云雖不當位有與也成需故不當位有與即與上與也剝六二剝牀以辨傳云未有與也夬二之剝五而剝上應之成蹇革相錯爲咸可有與矣乃剝牀成明夷則无與无與而不辨則以蔑而貞凶故剝牀成明夷即宜變通於訟

以辨之所以辨者，以其未有與也。明夷而通訟，則以辨而有與矣。井九二傳云：井谷射鮒，无與也。无與贊井谷二字。井二之噬嗑五，三上應之，成蹇革，可有與矣。乃噬嗑四先之井初，成需，則无與。无與，遂不得不轉而射鮒，以求有與也。剝成明夷，因未有與而辨。此與旅九三傳互明也。井成需，因无與而射鮒。此與困九四賁六二兩傳互明也。井二之噬嗑五，成无妄。若无妄成益，益通恒，恒感應相與，故傳云：物與无妄。物謂其有等而成益也，與謂其通恒而成咸也。繫辭傳云：无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。此

指恆二不之五而益上之三恆不成咸故民不與恆四之初成泰泰既濟相錯爲需明夷故傷之者至傷之者至則莫之與莫之與節未有與因未有與而成明夷亦因未有與而明夷變通於訟此所以剝牀以辨也

見

循按雜卦傳云屯見而不失其居又云兌見而巽伏也凡雜卦傳所云皆贊經文姤初六見凶蠱六四往見吝兩言見皆指屯故傳以屯見贊之姤二之復五復成屯乃姤初先有所往成小畜而後二之復五故

見凶繫辭傳云見乃謂之象鼎彖傳云鼎象也屯見而通於鼎鼎二之五則見而不失其居姤二之復五復成屯姤成遯與屯通鼎鼎成遯同則吉姤四先往而二後之復五復雖成屯姤已成家人是見而失其居所以凶也蠱二不之五而初先之隨四隨成屯是見也蠱成大畜則宜變通於萃乃不知變通而更以上往隨三是爲往見蠱成泰而後變通所以裕而吝也蠱二先之五成漸卽兌二之艮五艮彖云行其庭不見其人无咎行其庭謂兌二之艮五若兌四先之艮初成節則二行庭便已成屯卽裕父之蠱往見之

比例也惟四不先行而二行於艮五則不成屯故不見其人无咎往見則吝不見則无咎互相明也旣兌四之艮初兌成節艮成賁節二之賁五則有咎矣節變而通旅節二之旅五節成屯旅成遯與屯通鼎鼎成遯同乃經不明其義於節旅而明於睽蹇睽初九見惡人謂睽二之五睽蹇相錯爲節旅睽二之五卽節二之旅五之比例睽成无妄无妄蹇相錯爲屯遯正爲屯鼎相通之比例也節通於旅則賁通於困困二之賁五而初四應之則困成屯矣乃賁上之困三據蒺藜而成大過爲入于其宮初四從二五則見今

不從二五而從三不成屯而成需故不見其妻凶當其成大過時變通於頤大過二之頤五則得女妻而後四之初應之頤成益大過成既濟相錯爲屯家人尙得見其妻困既不能成屯而成大過又不能通頤得其女妻故不見其妻也見之義同於顯顯代也見亦代也坤成屯而代更於鼎故利見此屯所以見而見所以謂之象也九五飛龍謂乾成家人家人通解亦利見推之坤成蹇通睽乾成革通蒙皆爲利見革上兌而下離睽上離而下兌故雜卦傳贊云兌見說卦傳又贊云相見乎離離兌互明所以指睽蹇蒙革

也革通蒙而蒙成泰則見金夫蹇通睽而睽成大壯則見豕負塗不成大壯而成无妄則見惡人无咎睽之見謂蹇代更於睽蒙之見謂革代更於蒙此兌離之見與屯之見互明者也豐九三日中見沫六二九四日中見斗此見字謂豐更代於渙即家人更代於解豐通渙而成明夷中孚爲見斗即家人通解而成臨猶蹇通睽成大壯也豐通渙而成革蹇爲見沫即家人通解而成咸猶蹇通睽成益也

居

循按雜卦傳云屯見而不失其居序卦傳云豐大也

窮大者必失其居窮者不能變通也不變通則失居變通則不失居屯變通於鼎初九利居貞居謂鼎二之五也豐變通於渙渙九五渙王居居謂渙二之豐五也隨六三隨有求得利居貞謂隨成革通蒙居謂蒙二之五也革通蒙蒙二之五爲渙二之豐五之比例頤六五拂經居貞吉拂經則大過成旣濟頤成益益通恆猶屯通鼎頤之居謂恆二之五也恆成咸而通損又以損二之五爲居咸六二居吉是也革上六小人革面征凶居貞吉革面則蒙成益益不通恆而上征三則凶益通恆恆二之五爲居而後益上之三

乃貞吉與頤六五同故頤傳云順以從上也革傳亦云順以從君也繫辭傳云爲道也屢遷變動不居謂五已居又變通而不居屯五已居變通於鼎革五已居變通於蒙是也傳又云噫亦要吉凶存亡則居可知矣居則存而吉不居則亡而凶居而遷於不居則知存知亡執一於居而不能變通是知存不知亡仍凶不免也此謂居可知也既濟五已居旁通於未濟未濟二之五故云居方節九五傳甘節之吉居位中也節二之旅五成遯與鼎二之五同特用一居字以位中解之即賁屯之居貞爲鼎二之五傳之贊經每

以一字之簡。而融貫不移。以不求深解讀之。聖人之意隱矣。

所

循按易之稱所。與居同義。渙二不之豐五。則失其居。節二不之旅五。則斯其所。渙六四。匪夷所思。謂豐四之渙。初成明夷。則爲匪而傷夷其所思。夷其所。即夷其思。夷則斯矣。斯即澌也。旅斯其所。亦成明夷。既斯其所。夷其所矣。即宜改變其所。何以改變其所。明夷通於訟是也。訟初六不永所事。所事猶云有事於所。所而有事。則不失其所矣。困彖傳云。困而不失其所。

謂二之賁五也繫辭傳云井居其所而遷離成豐坎成井井五居所豐五失所豐遷而通渙井遷而通噬嗑交易而退各得其所一遷而所皆不失也艮彖云艮其背傳云艮其止止其所也止止於此則遷於彼兌成革艮成蹇卽止而不行也

處

循按經之言處者二小畜上九既雨既處旅九四旅于處是也雜卦傳云履不處也咸九三傳云咸其股亦不處也繫辭傳贊同人先號咷而後笑云君子之道或出或處處與出對舉則二之五爲出二不之五

爲不出中不出中是爲處也同人旁通於師師二之五即乾二之坤五之比例師二之五而後同人四之師初是則師出以律而不處矣若師二不之五而同人上之師三成升猶乾上之坤三成謙夬師二不之五而同人四之師初猶乾四之坤初成復小畜是則不出而處乾上之坤三與艮上之兌三同乾四之坤初與震四之巽初同其巽上之震三不爲謙夬而爲井豐井豐猶謙夬也其兌四之艮初不爲復小畜而爲節賁節賁猶復小畜也小畜通豫節通旅節二之旅五小畜二之豫五則不處乃豫四之初仍成復旅

四之初仍成賁旅于處之處明兌二不之艮五而兌四之艮初之處也既兩既處之處明乾二不之坤五而乾四之坤初之處也經舉此兩處字則夬謙豐井之處可舉一而反三矣傳則翼而贊之於履乾上之坤三成謙夬則處謙舍夬而變通於履則不處以不處贊履則小畜通豫節通旅亦不處可知豫四之初旅四之初則仍處履三之上亦仍處可知互推之其義己見而傳又翼而贊之於咸咸損相錯爲兌艮咸其股謂損二之五即兌二之艮五傳於此云亦不處也則兌二之艮五爲不處明矣

允

循按易中一字不虛設凡一字見於此又見於彼者必有精義晉六三衆允傳以師大有爲衆以贊之益乾成需坤成明夷不能允矣惟需變通於晉明夷變通於訟乃允允而稱衆允者明夷訟相錯爲師同人需晉相錯爲比大有訟之允明夷即師之允同人也師衆也是衆允之也晉之允需即大有之允比也大有衆也是衆允之也允之義爲信信之義爲孚謂需旁通於晉明夷旁通於訟於晉言衆允不特明晉之孚需即所以明訟之孚明夷於是升初六云允升大

吉用一允字以明明夷之通訟何也明夷訟相錯爲同人師師二不之五而同人上之師三成升升與同人不爭則升二之五雖升其高陵而三歲不興升而不允非允升也惟升通於无妄而乃以二升於五則升爲允升師爭於同人衆允之也師成升而改爭於无妄不衆允而爲允升則所爲允者不殊也允升之允卽衆允之允在同人師則衆允而不允升在升无妄則允升而不衆允此引申觸類之最神也

辨

循按剝六二剝牀以辨虞仲翔謂指閒稱辨馬融鄭

康成謂足上稱辨說文釆象獸指爪分別讀若辨釆之讀辨取於分別則剝牀以辨卽如虞鄭說亦仍取於分別耳傳之稱辨者七坤初六文言傳云由辨之不早辨也一繫辭傳云復小而辨于物二訟初六傳云雖小有言其辨明也三大有九四傳云匪其彭无咎明辨折也四同人傳云君子以類族辨物五未濟傳云君子以愼辨物居方六莫明於履傳云君子以辨上下定民志七凡三言辨物物者爻有等也辨其等則卑不踰尊下不僭上故云辨上下早辨謂乾二之坤五也乾二不之坤五四先之坤初則成復上先

之坤三則成謙謙改而通履仍可辨上下定民志復改而通姤仍可辨於物則辨猶未晚也尚不知辨而乾成需坤成明夷小有言矣然明夷改而通訟則訟二先之明夷五雖小有言其辨猶明至此不知變通直以需二之明夷五成兩既濟蔑而貞凶不復更能辨矣是辨之不早辨也傳所云辨皆贊剝六二剝牀以辨之辨初六剝牀以足此足字與鼎折足之足相鉤貫何也鼎四之初即大有四之比初大有成大畜比成屯相錯爲需頤即夬四之剝初之比例所謂匪也匪而能旁通則无咎傳用明辨折三字贊之辨則

不成明夷故云明辨方其成頤時不能明辨遂至剝牀剝牀謂成明夷也剝成明夷猶大有成泰匪其彭則不致成泰又取折字指大有四之比初卽鼎之折足以明折足之足卽剝牀以足之足由折而匪由彭而明辨傳之贊經詳矣切矣初六言足又言剝牀則成明夷然明夷尚能辨是爲剝牀以辨謂通於訟訟二先之明夷五訟初六傳用其辨明三字是也蓋能辨雖成明夷不致貞凶不能辨則蔑貞凶辨與平便通用堯典平章百姓史記作便章平秩東作鄭氏注周禮引作辨秩東作說文人有不便更之故从人更辨通于便則有更變義推之祗既平卽祗既

辨志未平卽志未辨矣

待

循按歸妹九四傳云愆期之志有待而行也謂漸成蹇初不可遽行宜待變通於睽故蹇初六傳贊云宜待也雜卦傳云漸女歸待男行也與歸妹九四傳互明繫辭傳言宮室取大壯而云上棟下宇以待風雨謂大壯成革觀成蹇革通蒙蒙二之五為巽風革四從之有坎雨故待風雨也解二之五而家人上之解三成既濟咸卽革蹇之相錯咸初之待同於蹇初故繫辭傳贊解上六云待時而動

遲

循按豫六三盱豫悔遲有悔歸妹九四歸妹愆期遲歸有時歸妹九四傳以待字贊之遲即待也歸妹二不之五而漸上之歸妹三爲小畜二不之豫五而上之豫三之比例蹇大壯相錯即需小過也歸妹二不能早之五待蹇通睽待大壯通觀而後歸故云遲歸小畜二不能早之豫五待需通晉小過通中孚故遲有悔易止用兩遲字互明如此

反

循按聖人制禮作樂全本諸易禮以地制坤也故主

減樂由天作乾也故主盈減猶虛也禮減則進卽乾二進於坤五樂盈則反卽屯旁通於鼎家人旁通於解減而不進則消卽臨之消不久也盈而不反則放卽亢龍盈不可久也禮有報而樂有反報卽復也樂記之文與易實相表裏樂屬乾有反則孚於坤也禮屬坤有報則乾二之坤五也是坤爲乾之反坤成比則反而復乾二不之坤五而四之坤初是減而不進卽反而不復故雜卦傳云復反也復彖傳云剛反動謂坤未復而下成震也必孚於姤而姤二之復五乃反而復是爲反復其道復之名復以姤二之復五傳

以復爲反指末字於姤言之也乾坤相錯爲否泰坤爲乾之反猶泰爲否之反故雜卦傳云否泰反其類也乾成家人坤成屯乾成革坤成蹇所謂盈也盈則宜反故家人反爲解家人上九傳云威如之吉反身之謂也謂反爲解也蹇反爲睽蹇傳云君子以反身修德謂反爲睽也乾九三君子終日乾乾夕惕若謂屯反爲鼎鼎二復於五而後上之屯三爲終日傳云反復道也復之反復其道主於復乾九三反復道主於反互相明也蹇九三往蹇來反謂升二之五升无妄相錯爲復姤用一反字與反復其道相鉤貫明其

爲升无妄。未來則反。來則復矣。來反猶云復此反也。
若不來。則姤上之復三成明夷。反而不復。是爲迷復。
傳云。反君道也。屯反爲鼎。鼎復成遯。猶姤二復於復
五成遯。鼎不復而成泰。猶復不復而成明夷。屯六三
傳云。十年乃字。反常也。謂鼎成泰也。震爲巽之反。說
卦傳。震於稼爲反生。稼卽家也。家人上巽反爲解上
震。家人萃相錯爲觀革。家人反爲解。猶觀反爲大壯
生卽觀我生之生。觀上巽。大壯上震。大壯二之五則
生。自未生言之。故反生。歸妹六三歸妹以須。反歸以
娣。須卽需。漸上之歸妹三。歸妹成大壯。漸成蹇。歸妹

本反乎漸不成隨而成大壯亦減而不進者矣漸上之歸妹三所謂夫征不復也歸妹云反漸云不復互成反而不復甚明大壯通觀而二之五則反而歸反而歸即反而復也故云反歸以娣大壯觀相錯爲豫小畜小畜九三與說輻夫妻反目說輹則小畜二之豫五夫妻即漸之夫婦反目即反歸漸三征而歸妹五不復故反是反指大壯大壯通觀反乃得歸錯爲小畜豫則豫之上半小畜之下半合爲大壯即反之所屬小畜二之豫五在豫五則反歸在小畜成家人下離爲目故云反目由反而歸亦由反而目經以輿

說輹與大壯大輿之輹相貫傳云不能正室也室卽大壯取宮室之室大壯成革觀成蹇乃取宮室豫成咸小畜成旣濟相錯卽蹇革不以咸四之初卽不以革四之蹇初故不能正室經以反目明反歸傳明用一室字以指其爲大壯之取宮室經文傳文其脉絡鉤貫曲折相達如此若如九家謂妻乘夫其道逆夫以閨房詬誶而正色以不能正室規之有何精義乃煩韋編三絕而後得哉漸上之歸妹三成蹇大壯爲夫征不復漸初之歸妹四成家人臨爲婦孕不育漸初之歸妹四爲同人四之師初之比例傳贊同人九

四云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也自同人成家人言之反則者謂反身而有則也

敵

循按中孚六三得敵傳以位不當贊之謂二不之小過五而上之三也中孚成需傳於同人九三贊云伏戎于莽敵剛也同人上之師三成升革升三與革三兩剛相敵故云敵剛需三與小過三亦兩剛相敵中孚得敵之敵即敵剛也此僅以九三一爻言之六爻皆敵則成兩既濟艮上下敵應則獲其身是也

方

循按方卽旁也廣雅旁方也堯典方鳩史記作旁聚說文作旁逑甫刑方告論衡作旁告儀禮牢中旁寸注今文旁爲方卦以旁通爲利故卦之德方以知乾旁通於坤故坤之德方乾二之坤五此神也神則已成兩陽故神无方无方則乾成家人革坤成屯蹇家人革屯蹇爲內又旁通於解鼎睽蒙爲外是爲義以方外謂旁通於外以爲義之和也家人上之屯三成兩既濟有分而無聚惟旁通解鼎則方以類聚乾成革坤成蹇其旁通亦然坤成比比旁通大有大有二之五是爲不寧方來困九二朱紱方來紱謂困二也朱紱則困成需也特用方來二字與比之方來相貫比大有相錯爲

需晉需二之晉五即大有二之五也屯通鼎鼎成家人則雉膏不食家人上不可之屯三必旁通於解而上乃可成坎雨故云方雨不方而雨則盈不可久方而後雨則虧悔終吉也姤二旁通於復五成咸又旁通於損是爲施命誥于四方離五旁通於坎二成家人又旁通於解是爲繼明照于四方文選東京賦羣后旁戾旁震八鄙薛綜注旨云旁四方也未濟二之五成否即朱紱方來與既濟旁通而二先之五是爲居方因而初四應之成益辨物也益旁通於恒而恒又居方是爲愼辨物矣益旁通於恒恒二之五則益上即可立於三而不必更旁通於他卦

故恆稱立不易方。說文。方併船也。並併也。並亦讀爲旁。漢書武帝紀集注並讀爲傍井九三王明。並受其福。井渫心惻。井已成需。需旁通於晉。則受茲介福。並受其福者。因旁通而受其福也。並同於普。乾九二傳云。德施普也。上之三爲施。二之五爲德。見龍則坤成屯。鼎二之五而後上可之屯三。德施普者。德而施。由於旁通也。文言傳云。德博而化。博同於普。漢書王褒傳注普徧也文選西京賦薛注普遍施也即申上善世而不伐之義。世猶代也。以善相更代。變通之也。不伐。上不之三也。本卦之德已善。更代而旁通於彼卦。博即旁也。化。變化也。化即通也。博而變化。即旁通也。

類

循按繫辭傳云方以類聚又云引而申之觸類而長之又云其稱名也小其取類也大類猶似也似卽象也廣雅類象也方爲旁通旁通則以柔配剛如坤五柔配乾五剛是也柔之於剛爲不類惟以乾二之坤五乾爲同人坤爲比比五亦剛剛與剛則相類矣成兩旣濟則分而不聚必旁通乃能類聚如乾成家人坤成屯屯三之家人上則不類不聚惟旁通以家人通解屯通鼎家人屯成旣濟而鼎解成咸三陽仍相聚矣觸者進之謂也進而取類而後生生不已長卽生也旁

通如夫之有婦取類如父之有子子所以似父也繫辭傳與天地相似乾二之坤五則相似矣失道則稱名也小能旁通故取類也大大卽元也觸類而長所謂元者善之長也坤彖傳云牝馬地類行地无疆又云西南得朋乃與類行牝馬謂鼎睽也坤成屯而似續於鼎坤成蹇而似續於睽坤成比則乾有類鼎成遯睽成无妄坤又有類故云地類遯无妄非與坤類而與坤所成之屯蹇爲類故申其義云行地无疆得朋謂乾二之坤五有類矣三上應之成蹇是爲與類行蹇屯錯爲睽故稱與乾二不之坤五而上之坤三不與類行文

言傳云猶未離其類也故稱血焉離者麗也五未取類而三遽行無所附麗故未離其類乾坤相錯爲否泰否泰反其類反其類謂一剛一柔相反泰二之五乃取類也反而復則類矣同人君子以辨物類族類族猶類類聚師二先之五辨物也同人上之師三成革三剛相聚類族也中孚六四月幾望馬匹亡无咎傳云馬匹亡絕類上也小過五不與中孚類而中孚上之三成需三剛聚於下爲馬變通於晉晉五亡不成乾馬需二之馬之晉五以匹其亡而晉上亦成馬絕決也需二之明夷五則絕而不類絕而能類者需二

之馬上行於晉復爲馬也類由於旁通旁通情也伏羲作八卦以通神明之德以類萬物之情不能旁通致成兩既濟絕而莫續則無類故頤六二征凶傳云行失類也謂大過成既濟頤成益而益不旁通於恒上遽之三也

羣

循按羣以聚而名也繫辭傳云物以羣分爻有等爲物成兩既濟則無可分惟爻既有等則二先之五而上下次第應之其以旁通者既取類而有所聚則分之不致成兩既濟故云物以羣分也渙六四渙其羣

元吉豐四之渙初成明夷上三陰爲羣惟渙二先之豐五而後豐四之渙初則豐不成明夷而成既濟有以渙散其羣故元吉乾九四文言傳云進退无恆非離羣也乾成革而通蒙或躍在淵則革成既濟固離羣矣乃蒙成益則仍非離羣與豐成既濟渙成益正同在豐成既濟固渙其羣而渙成益則非離羣也否六二傳云大人否亨不亂羣也師成泰同人成既濟泰二之五則亂羣乃變通於否否泰二之五雖成既濟而否四之初成益與蒙渙成益同不亂羣猶云非離羣也同人成既濟師成泰節漸成既濟歸妹成泰是

爲夫征不復婦孕不育傳云夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也此互贊不復不育則失其道致漸成既濟歸妹成泰爲離羣醜惟泰能變通雖離羣尚不亂羣亂羣者終止則亂也

醜

循按凡言醜皆以兩卦相孚旁通而言醜之言儔也離上九獲匪其醜无咎傳中諸醜字皆贊此王用出征有嘉折首謂離成革蒙二不之五而上之三成升革四之升初革成既濟爲獲升成泰爲匪是爲獲匪泰通否否與泰醜故得无咎漸六三傳言離羣醜漸

成既濟猶革成既濟歸妹成泰猶升成泰成既濟離羣也成泰離醜也與醜相離謂泰不與既濟醜又未嘗醜於否也離羣醜三字與獲匪二字互明傳言亦可醜者三卦皆與離羣醜相發明大過九五觀六二解六三是也漸之離羣醜謂歸妹二不之五而三之漸上四之漸初反是則歸妹二之五而三不之漸上四不之漸初歸妹成隨漸隨相錯爲咸益則大過二之頭五正爲歸妹二之五之比例歸妹二不之五而三之漸上四之漸初爲離羣醜則歸妹二之五而三不之漸上四不之漸初爲可醜以可醜二字贊大過

二之頤五以離羣醜三字贊歸妹二不之五兩傳互明已爲微妙而又於觀解兩卦贊之歸妹二不之五而三之漸上爲夫征不復歸妹成大壯大壯旁通於觀故觀六二贊云亦可醜也歸妹二不之五而四之漸初爲婦孕不育漸成家人家人旁通於解故解六三贊云亦可醜也觀六二之可醜贊闚觀利女貞利女貞三字與家人彖辭同觀利女貞謂大壯二之五家人利女貞謂解二之五歸妹成大壯則離羣醜大壯通觀而利女貞則亦可醜漸成家人則離羣醜家人通解而利女貞則亦可醜闚觀之闚即豐上六闚

其戸之闃渙二不之豐五而豐四之渙初與大壯二不之五而四之觀初同闚觀則大壯成泰闚其戸則豐成明夷明夷中孚相錯為家人臨即歸妹四之漸初之比例也旣且乘謂解成泰家人成旣濟家人通解而不利女貞解四之初成臨仍歸妹四之漸初成臨解成泰即歸妹成泰而漸上之歸妹三成大壯即猶睽上之三成大壯離成革革通蒙則坎成蹇蹇通睽睽成大壯猶蒙成升大壯不通觀利女貞而成泰則蹇初之大壯四為獲匪是睽成泰猶蒙成泰即猶解成泰也睽蒙成泰通否則其醜无咎解大壯成泰

通否則亦可醜亦可醜所以贊其醜无咎也虞仲翔解獲匪其醜之醜爲類是也乃於大過則云婦體遘淫故可醜侯果解觀六二云女正則吉君子則醜是以醜爲惡不知傳用四醜字贊經一醜字望文生意遂失聖人贊易之妙耳

頤

循按傳之贊經往往語極平泛非駢而觀之未知其妙也履初九素履之往獨行願也泰六四不戒以孚中心願也六五以祉元吉中以行願也中即中心行即獨行也中孚九二亦云其子和之中心願也與泰

六四傳同渙九二渙奔其机得願也漸九五終莫之勝吉得所願也渙奔其机謂渙成蹇豐成革革舍蹇而通蒙鴻漸于陵婦三歲不孕亦謂漸成蹇歸妹成革蹇而終吉必通於睽蹇通睽猶革通蒙一云得願一云得所願卽傳之同可知其經之同矣睽二之五成无妄與履二之謙五同素履之往謂履二之謙五而四往謙初卽睽二之五而四往蹇初之比例固以獨行二字明謙之通履同於夬之通剝而又以願字明其同於漸渙之得願錯綜鉤貫已造於微而中孚之其子和之謂二之小過五也中孚成益小過成咸

即恆二之五之比例。以此推泰六四之中心願。知其爲否成益而通於恆。承上不富以其鄰而言。鄰即東鄰西鄰之鄰。東鄰即恆。西鄰即恆成咸。戒即終日戒之戒。否成益。益上之三。何以不戒。以其孚於恆而成咸。爲中心願也。泰六五以祉元吉。祉即疇離祉之祉。承上帝乙歸妹而言。帝乙歸妹。則泰二之五。以祉則否成咸以應之。有否成咸以應。乃得元吉。所爲中以行也。中以行下用一願字。明恆成咸而益成既濟。與否成咸而泰成既濟。其爲願同也。泰所以元吉。以其通否。未通否。則由歸妹二不之五而成漸。歸妹相錯

卽中孚小過歸妹二之五爲中孚二之小過五之比例中孚二之小過五則中心願知歸妹二之五亦中心願歸妹二之五則中心願歸妹成泰則中以行願其子和之之中心願又所以贊兩稱帝乙歸妹之義也於是未濟九二傳云九二貞吉中以行正也未濟二不出中濡其尾而成泰泰孚否則曳其輪以中以行正贊之明與泰六五傳中以行願相證以中以行正與中以行願相證猶以獨行正與獨行願相證晉初六晉如摧如貞吉謂需二之晉五罔孚謂晉成否否四之初與謙成旣濟履成益同也

試

循按乾九四文言傳云或躍在淵自試也无妄九五傳云无妄之疾不可試也兩試字互明或躍在淵謂乾成革而變通於蒙蒙二之五而後四之蒙初如是則可試以有所自而試也若无妄上之三成革以應升二之五爲有喜革四則不可試以其未通於蒙而無所自也兩相比例以一試字爲之關鍵分觀之似泛合觀之乃切多類此也

男廷琥孫授書授易授詩校字